

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥

ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੇ ਆਏ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ॥

ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ

Khalsa Samachar

ਸੰਸਥਾਪਕ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ
Founded by
BHAJI VIR SINGH IN 1899 A.D.

ਸਪਤਾਹਿਕ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਥਾਪਤ 1899 ਈ.
www.bvsss.org
ਫੀ ਪਰਚਾ 5/-

ਅੰਕ ੪੩, ਜਿਲਦ ੨੨, 30 ਅਗਸਤ - ੫ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੨, ੧੫ - ੨੧ ਭਾਦਰੋ ੨੦੬੯, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੪੪, ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਦੋਸ਼ ੨੫੦/- ਵਿਦੇਸ਼ ੨੫੦੦/-
Issue 43, Volume 22, 30 August - 5 September 2012, Yearly Subscription India 250/-, Abroad 2500/-

1 ਸਤੰਬਰ: ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ

ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਗਿ ਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ objectively ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। subjectively (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਦ ਵਿਚ ਹੋਕੇ) ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ object (ਪਦਾਰਥ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ

- ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ 3
- ਜਗੋ ਜਗ ਅਟੱਲ... 5
- Guru Granth Sahib... 7
- 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10
- ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ 11
- ਖਬਰ-ਸਾਰ 12

ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲਗੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਪਛੁਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਛੁਤਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਏਡੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ।

Mr. Stead, Editor, Review of Reviews (ਮਿਸਟ੍ਰ ਸਟੈਡ, ਐਡੀਟਰ, ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਰੀਵਿਊਜ਼) ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਤਾਬ Letters of Julia ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ

ਆਪਣੀ ਪਰਲੋਕ ਗਾਮੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਕ medium (ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਜੁਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰਿ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੋਗਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਇਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।

ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਧ।
(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ੨੩੨)

ਇਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ॥
(ਗਉੜੀ ਮ:੫, ਸੁਖਮਨੀ, ੧-੮)

22-3-54

ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ objective ਜਾਂ sub conscious mind (ਅਚੇਤ ਮਨ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ sub conscious mind (ਅਚੇਤ ਮਨ) ਵਿਚ ਸਿੱਜਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਪੂਰਾ ਵੱਸ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ
ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ॥

(ਬਿੜੀ ਗਉੜੀ ਮ:੫-੧੦)

ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ! ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਮ automatic (ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣ) ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਬੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।

ਇਕ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ character (ਚਾਲ ਚਲਣ) ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤ੍ਰੀਮਤ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉਚੇ

character (ਚਾਲ ਚਲਣ) ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਬਨਣ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਬਨਾਉਣ। ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਸਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ:-

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ:3 ਅਸਟ: 2-22)

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ mechanical (ਜੰਤੂਵਤ-ਬੁਧ ਰਹਿਤ) ਰਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਖਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ

ਆ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ!

ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਵ!

ਸੂਖਮਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ,

ਚੋਟੀਆਂ ਬਾਦ ਚੋਟੀਆਂ

ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹਕੇ

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੰਘਾਂ

ਬੱਕ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਵ!

ਤੇਰੀ ਅਰੁਪਤਾ ਦੇ

ਗਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਆਈਆਂ ਵਿਚ

ਉੱਡ ਉੱਡਕੇ

ਮੇਰੇ ਖਜਾਲ ਖੰਭ ਹੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਦਾਤਾ!

ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ?

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਵ!

ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ

ਰੂਪਤਾ ਧਾਰਕੇ,

ਕੋਈ ਲਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ

ਅਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਕੇ,

ਆ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ;

ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਣ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾਣੇ

ਹਾਰ ਖਲੋਤੇ!

-ਸਿੱਕਾਂ ਸੱਪਰਾਂ

ਗੋਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ mechanical (ਜੰਤੂਵਤ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਕਰਨਾ ਕਦੇ mechanical (ਜੰਤੂਵਤ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਸਿੱਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

23-3-54

ਸੁਣਿ ਮਾਛਿੰਦਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ॥

ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਡੋਲੈ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ:1-5)

ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਦੇ ਗਲਬਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਬਣਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਤੇ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਬੀ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਚਾਲ ਚਲਣ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ! ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੱਕ੍ਰ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ

ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ

❖ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਅ ਸੀ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ-ਵੇਖਦੇ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ.....ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿਸਟੀ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ-ਪਿਉ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ-ਪਲਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ, ਸੁ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਬੁਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ-ਅੰਗ ਥਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅਨਜਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਥ ਪਾਕੇ ਅਪਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਤਿਵੇਂ ਹੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਜੀਵ ਮਾਇਆ-ਅੱਗ ਤੇ ਮਾਇਆ-ਸੱਪ ਵਿਚ (ਮਨ ਕਰਕੇ) ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ-ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ- “ਥਾਕੇ ਨੈਨ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨਿ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰਿ ਕਾਇਆ॥ਜਰਾ ਹਾਕਦੀ ਸਭ ਮਤਿ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨ ਥਾਕਸਿ ਮਾਇਆ॥ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ॥” (੭੬੩) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਵਲੋਂ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਨੇ ਵਲੋਂ ਉਹ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ- ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, “ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ” (੧੪੦੬)

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਅਪਨੇ ਵਲੋਂ ਇੱਲੇ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ), ਸੁ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- “ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ॥ ਮਤੁ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੇ ਕਬਹੂੰ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ॥” (੧੬੭)- ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਧ ਲੈ ਕੇ ਕਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, “ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ”॥ (੧੬੭) ਸੁ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਤੁ ਦੇਹਿ ਅਸਰਾਉ” (੧੨੦੨), ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਸ਼ਰਣ ਬਖਸ਼ੀ।

ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਆਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾ-ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ- “ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਰਿਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ॥” (੧੬੭) ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਨੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- “ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਬਾਘੇ॥” (੧੬੭), ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ,

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ:-

- “ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ॥ ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤੜਾ ਨਾਓ॥” (੭੨੬)

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ (ਬਗੈਰ ਆਖੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਸਤਿਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ) ਰੰਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ; ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ:

- “ਸੇ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਥਾਸਿ ਹੈ ਹਰਿ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ॥ ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ॥” (੭੨੬)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮਾਂ-ਪਿਉ, ਪੁਤ੍ਰ-ਭਰਾ-ਪਤੀ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ “ਇੱਕ” (ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ “ਇੱਕ” ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਇਆ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਇਆ (ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਣ):

- ਮਨ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ “ਇਕ” ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ- ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ (ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ

ਹੈ, ਸੁ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ- “ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ॥” (੪੪੯)- ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਆਇਆ (ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਸ/ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ) ਫਿਰ ਤੇ ਕਉੜੇ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ- “ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ” (੩੪੨)

ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਆਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਝਟਕੇ (ਦੁਨੀਆਵੀ ਦੁਖ, ਸੋਗ, ਅਪਮਾਨ....) ਲਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ- “ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਧਕ ਧਕੇ॥” (੪੪੯)

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰੂ ਬੋਲਹ ਤਬ ਬਿਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ॥” (੧੬੭) ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ/ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ):

- ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੌ-ਸੌ ਤੇ ਮੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ- “ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ” (੧੩੭੫)

- ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਵਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, “ਹਮ ਭੀ ਕੁਛ ਹੈ”- ਪਰ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਅਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀ”, “ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨ ਕਰਹਿਗੇ ਨਾ ਕਰਿ ਸਕੈ ਸਰੀਰੁ॥ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਛੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਕਬੀਰੁ॥” (੧੩੬੭)

- ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਨਗੇ”, ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੇਹ ਦੁਖ, ਸਦਾ ਦੁਖ ਦੋਂਦਾ ਹੈ।

- ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ “ਮਰ ਜਾਓ” ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਵੋ- “ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸਿ॥” (੧੧੦੨)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ

ਲੰਡਨ ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਕੁਸ਼ਤੀ), ਗਗਨ ਨਾਰੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜੀ), ਐਮ.ਸੀ.ਮੈਰੀਕਾਮ (ਸ਼ੋਕੋਬਾਜ਼ੀ), ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ (ਬੈਡਮਿੰਟਨ), ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ (ਕੁਸ਼ਤੀ) ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਨੀਆ ਰਾਂਧੀ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਨੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਵਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ। ਕਦੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਇੜਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲੋਹਾ (ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ) ਜੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ/ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ (ਸਿੱਖ)- ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ- ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾ (ਗੁਰੂ) ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ॥ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ॥” (੧੬੭)

ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, “ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡਦਾਣੇ॥ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਸਮਾਣੇ॥” (੭੨੬) ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੂ (ਨਿਥਾਵਾਂ) ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਠਾ ਜੀ- ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ- ਗੁਰ-ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ “ਸਾਹ ਵਡਦਾਣੇ”- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਏ।

ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ:

- ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਨੀ॥ ਚੂਕਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੀ॥ (੩੩੭)

- ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਧਿ ਸਿਖਲਾਈ॥ (੮੭੩)

ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

❖ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ

ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਾਹਿਦ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲਾਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖਣਾ, ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਖੁਦ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤੂਆਂ-ਪ੍ਰੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਅਚੈਤਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਰਗੁਣਵਾਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਸਨ ਕੇਵਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਅਖੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੁਭਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੀੜੀ ਪਕੜ, ਸ਼ਰਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ, ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਅਨਿਆਂ, ਹਉਮੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ) ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਤਿ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖਿਆਲ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ

ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ (ਚਉਪਦੇ) ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ, ਛੰਤ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਲਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ 22 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

ਕਾਂਯਾਂ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪੁ ਹੋਇ ਲਿਵ ਕਟੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਕਟਹਿ ਬਿਕਾਰ॥ (ਅੰਗ ੫੫੩)

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕ 'ਸਦੁ' ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 'ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ' ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ ਅੰਗ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੰਗ -੧੩ ਤੀਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ (ਆਦਿ) ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਖਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਜਪੁਜੀ' ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਲੇ 13 ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦਸੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਅੰਗ-੧)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 'ਜਪੁ' ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੁ, ਜਪੁਜੀ, ਜਪੁ-ਨੀਸਾਣ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਲੋਕ ਅਤੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ-

ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕੁ -ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥ (ਅੰਗ-੧)

ਅੰਤਿਮ ਸਲੋਕ - ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ॥ ਚੀਰਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ॥੧॥ (ਅੰਗ-੮)

ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿਚ ਅੰਗ ੧੪ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੰਗ ੧੩੫ ਤਕ ਰਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

- (1) ਸਿਰੀਰਾਗੁ (2) ਮਾਝ (3) ਗਉੜੀ (4) ਆਸਾ (5) ਗੁਜਰੀ (6) ਵੇਵਰੀਧਾਰੀ (7) ਬਿਹਾਗੜਾ (8) ਵਡਹੰਸੁ (9) ਸੋਰਠਿ (10) ਧਨਾਸਰੀ (11) ਜੈਤਸਰੀ (12) ਟੋਡੀ (13) ਬੈਰਾੜੀ (14) ਤਿਲੰਗ (15) ਸੂਹੀ (16) ਬਿਲਾਵਲੁ (17) ਗੋਂਡ (18) ਰਾਮਕਲੀ (19) ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ (20) ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ (21) ਮਾਰੂ (22) ਤੁਖਾਰੀ (23) ਕੇਦਾਰਾ (24) ਭੈਰਉ (25) ਬਸੰਤ (26) ਸਾਰੰਗ (27) ਮਲਾਰ (28) ਕਾਨੜਾ (29) ਕਲਿਆਨ (30) ਪਰਭਾਤੀ (31) ਜੈਜੈਵੰਤੀ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਝ ਹਨ- ਬਾਹਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹਲਾ-੫ (ਅੰਗ ੧੩੩) ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਅੰਗ ੧੩੬) ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ-੫ (ਅੰਗ ੨੫੦) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ:੫ (ਅੰਗ ੨੬੨) ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ (ਅੰਗ ੨੬੬) ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (ਅੰਗ ੩੪੦) ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ (ਅੰਗ ੩੪੩) ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ (ਅੰਗ ੩੪੪) ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਰਹੜੇ (ਅੰਗ ੪੩੧) ਮਹਲਾ-੪ ਘੋੜੀਆ (ਅੰਗ ੫੭੫) ਮਹਲਾ ੧ ਅਲਾਹਣੀਆਂ (ਅੰਗ ੫੭੮) ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ (ਅੰਗ ੬੬੩) ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ (ਅੰਗ ੮੪੧) ਮਹਲਾ-੩ ਅਨੰਦੁ (ਅੰਗ ੯੧੭) ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ (ਅੰਗ ੯੨੯) ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ (ਅੰਗ ੯੩੮) ਮਹਲਾ-੫ ਅੰਜੁਲੀਆ (ਅੰਗ ੧੦੧੯) ਰਾਗ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੈ-

(1) ਚਉਪਦੇ- ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਤਿਲੰਗੁ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲੁ, ਗੋਂਡ, ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ, ਮਾਰੂ, ਭੈਰਉ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ।

(2) ਚਉਪਦੇ

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, ਕੇਦਾਰਾ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ।

(3) ਛੰਤ-ਵਾਰਾਂ

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਜੈਤਸਰੀ, ਸੂਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ

(4) ਵਾਰਾਂ

ਗੁਜਰੀ, ਸੋਰਠਿ, ਬਿਲਾਵਲੁ, ਮਾਰੂ, ਬਸੰਤ।

(5) ਛੰਤ

ਵਡਹੰਸੁ, ਧਨਾਸਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ।

(6) ਸਿਰੀਰਾਗੁ

ਪਹਿਰੇ, ਵਣਜਾਰਾ

(7) ਰਾਗੁ ਮਾਝ

ਬਾਹਮਾਹਾ ਮਹਲਾ-੫, ਦਿਨ-ਰੈਣਿ ਮਹਲਾ ੫-

(8) ਗਉੜੀ ਰਾਗੁ

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ-੫, ਸੁਖਮਨੀ ਮ:੫ ਥਿਤੀ ਮਹਲਾ-੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ, ਥਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ-

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ:੫- ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਹੀ ਸਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਖਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ-

ਨਿਰਮਲ ਸੇਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ॥

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ॥

(ਅੰਗ ੨੬੬)

(9) ਰਾਗੁ ਆਸਾ

ਬਿਰਹੜੇ, ਪਟੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪਟੀ ਮਹਲਾ ੩

(10) ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ

ਅਲਾਹਣੀਆਂ

(11) ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ

ਕੁਚਰੀ, ਸੁਚਰੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ

(12) ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ

ਅਨੰਦ ਮਹਲਾ-੩, ਸਦੁ, ਰੁਤੀ ਮਹਲਾ-੫, ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਮਹਲਾ-੧, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-

ਅਨੰਦੁ- ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਅਨੰਦੁ' ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਜਪੁਜੀ' ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 40 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ-ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਵਿਚ ਪਰੁਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ/ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪਉੜੀ) ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅੰਗ ੧੩੫੩ ਤੋਂ ਅੰਗ ੧੪੩੦ ਤੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਝ ਹਨ-

(1) ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (2) ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ (3) ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ (4) ਚਉਬੇਲੇ ਮਹਲਾ ੫ (5) ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ (6) ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ (7) ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫ (8) ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਕੇ (9) ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪੀਕ (10) ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ (11) ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ-੫ (12) ਰਾਗ ਮਾਲਾ

ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੁੰਦਾਵਣੀ' ਲਿਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ (ਥਾਲ) ਵਿਚ ਸਚਾਈ (ਸਤੁ) ਸਬਰ-ਸਾਦਗੀ (ਸੰਤੋਖੁ) ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ, ਰਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ (ਖਾਵੇ) ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਚਾਕੇ ਵਰਤੇਗਾ (ਭੁੰਚੇ) ਉਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਜੋ ਵਸਤੂ-ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲਗਕੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ-

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੇਈ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ-

ਤੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਸੈਨੇ ਜੋਗੁ ਕੀਤੇਈ॥ ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੇ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ॥ ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਰਿਆ॥ (ਅੰਗ ੧੪੨੯)

ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਦੀਪਕ) ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਗ ਲੈਣ ਲਗਿਆ 'ਬਸੰਤ' ਅਤੇ 'ਸੂਹੀ' ਤਕ ਹੀ ਗਏ ਹਨ 'ਮੇਘ' ਤੇ 'ਹਿੰਡੋਲ' ਆਦਿ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ 'ਸਹਿਜ' ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਛੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਨਾਮ' ਤੇ 'ਸੇਵਾ' ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਸੇਵਾ' ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਵਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪਥ ਵਲ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਲਕਸ਼ ਹੈ।

Guru Granth Sahib :

A Model for Interfaith Understanding

❖ DR. KAZI NURUL ISLAM

Though all the religions of the world teach love, preach sympathy for others and encourage man to exercise utmost self-restraint and have most profoundly been a source of inspiration for the highest good of mankind, the world today is torn by conflicts, enmity and religious hatred. In this predicament, a lasting and peaceful society is impossible unless different faiths are understood in their proper perspectives. Therefore, it is necessary that people belonging to different faiths understand each other better. This necessitates a constant dialogue and effort to generate moral and hearty religious thinking. The advocates of all the religions of the world emphasise the importance of certain virtues and moral values. Only these can foster unity and cohesion of mankind. But the moral and religious values cannot be invoked by force. This can be achieved through the exchange of words, kind words, sincere words and loving words that can reach the deepest fathoms of the heart.

There is no religion without peace and no peace without religion. We must admit that peace and religion are complementary to each other. When the good of all is desired with an undivided mind peace will definitely be ours. But people belonging to different faiths, in most cases, have betrayed religious ideals and commitment to peace. The time has come when this betrayal must be corrected. And this can be and should be done through knowledge, dialogue and demonstration of the fact that love, compassion, selflessness and the inner force of truthfulness have ultimately greater power than hatred, enmity and self-interest.

There was a time when various religions, precisely because of their own convictions, were unable to cooperate and were even antagonistic to each other. But the time have changed to a great extent. Improvement in the means of transportation has made the earth smaller. Now religions, in spite of historic differences, must seek to unite

all men for the attainment of world peace. Unless the peoples of faith come closer to each other the irreligious and antireligious forces will gain the upper hand. And this may lead to the further breaking up of the moral fiber of the human society. But at all cost we must preserve the moral aspect of the texture of human society.

Religious people represent a vast majority of the peoples of the world. But unfortunately, we are a confused, divided and silent majority. The religious people of the world have been quite silent for long, and their silence has worked against human welfare. Out division, our timidity, and our silence left the mighty forces of terrorism, fanaticism, racism, poverty, and war unchallenged. Our silence has been paid for by the suffering of millions, for whom we should have been the advocate, the friend, and the spokesman. The time has come when religionists, instead of antagonizing each other because of what we once thought was a religious conviction, should cooperate with each other in order to contribute to the cause of peace for mankind.

Before I explain my own position as to what makes me feel that the Guru Granth Sahib is a model for interreligious understanding in today's world let me speak a few words about the attitude of Islam towards other religions. I believe, this will help us to understand Guru Granth Sahib's attitude towards other traditions better.

Islam seeks to bring about reconciliation between the followers of different faiths and establish a basis of respect and honour among them. Islam can claim uniqueness in that for a person to be a Muslim it is mandatory that he/she must have respect for the people of other faiths, must believe in all the prophets and in all the revealed texts. The Quran teaches us that God has sent His revelation to all the people from time to time and no section of mankind has been left without Divine guidance. Many of the prophets of the Old Testament have been mentioned by name in the Quran, and so also is Jesus, who along with other prophets,

is highly revered and honoured by the Muslims all over the world. It is stated in the Qura'n : "Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which the Moses and Jesus received, and that which the Prophets received from their Lord. We make no distinction between any one of them, and unto Him we have surrendered."

If a man belies any one of them, he belies all and if a man confirms and believes in one of them he must and ought to confirm all. "One who does not believe in any one of the Prophets, would be a Kafir, though he must believe in all the Prophets raised in India, China, Persia Egypt, Africa, Europe and any other countries of the world." But a Muslim cannot definitely say about a particular person outside the list of the prophets named in the Quran, whether he was or was not a Prophet. Muslims are also not permitted to say anything against the holy men of other religions. Sikhism goes one step further in its attitude towards other religions and in its world view.

Sikhism is a religion, which was founded on the principles of interfaith understanding, mutual respect and harmony. From the very beginning the leaders and the followers of this tradition preached the principles of interfaith respect, dialogue and understanding. To be a Sikh it is mandatory that he/she must respect and accept all other religions of the world and at the same time must protect, guard and allow the free-practice of the customs and rituals of others. The Guru Granth Sahib teaches its followers to love all creation as God's own manifestation. Acceptance of all faiths, and interfaith tolerance and understanding are basic to the teachings of Guru Granth Sahib. History of the Sikh tradition shows remarkable consistency in the pursuit of these ideals and in the defense of the right to free worship of peoples of all faiths.

The Sikh gurus perceived that there was lack of real love among the people

and, therefore, they always laid great stress upon spiritual practices and preached the philosophy of one God, the supreme Reality. They understood that a new strength and vigour had to be imported into the field of religion and religious practices, it had to be brought home to the minds of the people that there really existed no differences in places of worship resorted to men of different faiths. That is why Guru Gobind Singh, the tenth and the last Guru, states: "The temple and the mosque are the same, the Hindu worship and the Muslim prayer are the same, all men are the same; it is through erroneous judgment they appear different.....All men have the same eyes, the same ears, the same body, the same build, a compound of earth, air, fire and water...let no man, even by mistake suppose there is a difference.

The Sikh gurus systematized all the past Hindu and Islamic philosophies and brought a confluence in an organized manner for the temporal and spiritual uplift of all humanity without any discrimination. Guru Nanak made friends with both Hindus and Muslims. He never discriminated against any one. He treated the whole world as his own family and all the human beings as his brothers and sisters. He raised his voice against injustice anywhere. Like him all other gurus were large hearted. None of them were parochial or narrow-minded, communal or caste-ridden. They set out for regeneration of mankind.

The Guru Granth Sahib is a unique sacred text in the history of world religions. The pattern of this text was conceived and worked out in such a way that it can integrate various religions and *varnas* of India, spiritually, religiously and emotionally. Guru Nanak gave the idea of this kind of scripture, his successor gurus subscribed to it and worked to collect material for most of the Granth. Guru Arjan collected most of the material and contributed major portion of the Granth in the form of his *bani* and completed editing this sacred text in 1604 CE. Guru Gobind Singh, added the hymns of Guru Teg Bahadur to the Guru Granth Sahib and installed it as the Guru-Eternal in 1708 CE abolishing the personal guruship.

The unique catholicity and egalitarian approach of Guru Arjan is evident in the fact that, other than the hymns of the Sikh Gurus, he incorporated the compositions of as many as thirty men of God, belonging

to various castes, creeds, religions and a vocations. Among them were Jaidev of Bengal, Surdas of Awadh, Namadev, Pipa, Sain, Kabir, Rabidas and Bhikhan of Uttarpradesh, Dhanna of Rajasthan and Farid of Multan. Again, Kabir was weaver, Sadhna was a butcher, Namdev a seamster, Dhana a jat, Sain a barbar, Rabidas a cobbler, Farid a Muslim Sufi and Surdas a Hindu mystic poet. It may be mentioned that Guru Gobind Singh employed fifty two poets in his court to translate various ancient texts of India with the object of unifying people of India through their own literature and culture. What a wonderful example of catholicity! What a wonderful instance of egalitarianism! And what a remarkable endeavour for interfaith understanding!! I salute all those who made this possible.

Sikhism advocates four kinds of unity: unity of God, unity of mankind, unity of religions and unity of classes. In fact, the oneness of God and the essential oneness of humanity is the basic teaching of Guru Granth Sahib. Guru Nanak was an advocate for peace and unity. For all the religions of the world, he envisaged a fellowship of faiths. His efforts for creating an atmosphere for world-reconciliation and world-amity were much ahead of his time.

The attitude of the Sikh Gurus towards the leaders or founders of other faiths and their sacred texts is unique and genuinely praiseworthy. For instance, the attitude of Guru Nanak towards Prophet Muhammad (peace be upon him) was one of unbounded love and respect. In a verse which is given in the *Janam Sakhi* of Bhai Bala, Guru Nanak is stated to have said:

*ditha nur muhammadi,
ditha nabi rasool.*

*Nanak qudrat dekh ke,
khudi ghei sab bhool.*

"I have seen the light of Muhammad (with my mind's eye). I have seen the prophet and the messenger of God, in other words, I have understood his message or imbibed his spirit. After contemplating the glory of God, my ego was completely eliminated". In the same spirit Guru Gobind Singh said in his, *Vichitra Nataka* that prophet Muhammad was divine messenger and a great man of religion and faith. Guru Arjan Dev had profound respect for Mian Mir, a celebrated Muslim Sufi and had the foundation stone of the Golden Temple laid by him. This instance alone is enough to prove the

magnanimity and catholicity of the Sikh Gurus.

It may be mentioned here that Muslim scholars had also tremendous appreciations for the Sikh Gurus. For instance, Mirza Ghulam Ahmad, the founder of Ahmadiya sect of Islam, observed in his *Sat Bachan* that Guru Nanak was a treasure house of divine knowledge and knower of all mysteries. The most famous poet-philosopher of this subcontinent Dr. Mohammad Iqbal in one of his immortal verses expressed that Guru Nanak was a perfect human being and awakened India from a dormant, dreamy condition to the realization of God.

To the Muslims and the Christians Guru Nanak advises: "Practice within your heart the teachings of the Quran and the Bible; restrain the ten sensory organs for staining into evil. Tie up the five demons of desire and faith, charity and contentment and you shall be acceptable." Guru Nanak vehemently opposes those who criticize the holy books of other religions. He categorically asks his followers: Do not say that the Vedas, the Bible and the Quran are false. Those who do not contemplate them are false. Guru Arjan says:

"Neithe am I Hindu nor Musalman
This body and spirit is of Allah-Rama"

He also asserts:
"Say Nanak! The Guru removeth delusion;

Only Allah is Parbrahma."
This indicates, he had tremendous respect for Allah, Rama and Parabrahma, in other words, he loved both the religious traditions in the same spirit.

The principle which underlies the pattern of Guru Granth Sahib is that every Sikh gives the same reverence to the Sikh gurus which he gives to the other 30 holy writers of this sacred text. A Sikh bows to the Guru Granth Sahib and recites the *bani* of all the writers included with same devotion and respect. It may be noted here that in the Golden Temple as well as in all other historical or local *gurudwaras*, the hymns of all these saints, gurus and sufis of India are sung. The followers of the Guru Granth Sahib pay homage to Muslim and Hindu saints of India, recite their writings with equal amount of faith, reverence and devotion. This is not so and cannot be so in any other religion of the world.

Guru Nanak strongly pleaded for an egalitarian society where all people could be regarded as equals. In order to eradicate caste distinction and the

social stratification based on caste system he created two institutions: *Sangat* and *Pangat*. *Sangat* is the community congregation where all people sit together for divine contemplation and prayer and *Pangat* is the free kitchen where different people irrespective of their caste and creed sit on the same platform and dine together. The distinction between poor and rich is forgotten, because all share the same food at the same place. This was, indeed, a revolution against the inegalitarian society. A successful revolution without a single drop of blood. These *Sangat* and *Pangat* not only promote egalitarianism but also promote and enhance interfaith understanding. Let me give example of the *gurudwara* inside Dhaka University campus. In Bangladesh there is not a single Sikh citizen. Even after that one every Friday in this *gurudwara* hundreds of people belonging to different religious background attend *Sangat* and join *Pangat* and these are promoting interfaith understanding in this country. Not only in Bangladesh where there is *gurudwara*, particularly in Europe and America, the *Sangat* and *Pangat* have enriched the prestige of the Sikh community and helped to promote inter-religious harmony.

Guru Nanak argues that if God is one, then all the souls coming from Him are same in essence. The natural corollary of monotheism is oneness of humanity. All the gurus regarded the whole of mankind as an organic unity and repudiated the distinction on mundane plane. They held that the distinction of colour, language or territory cannot and should not form the ground for claims of superiority of one group over the other. Guru Nanak strongly emphasized the highest common factor in all the religions of his time existing side by side but unfortunately clashing with one another. He conceived the idea of a new type of scriptures, formed a wholesome approach and attitude towards the fellow religions and philosophical schools. He provided directions for religious co-existence, philosophical accommodation and social integration. As we have mentioned above that Guru Nanak did not believe in the false barriers of religions and rigidities of caste. Some scholars hold that he was an ideal Muslim among Muslims and a model Hindu among Hindus. He believed in the fatherhood of God and brotherhood of man and he not only propagated

Knowledge, Addiction *Ilm, Amal*

Carrying a begging bowl on my head

I wandered in search of knowledge

From door to door I begged for food

Filling my bowl to the brim.

My stuffed bowl made me feel stuffy --

A learned scholar me.

With my head held high

I walked touching the skies.

One day I took this bowl and

Placed it before a sage. Saying,

'False! False!' he flipped it over,

And emptied all its contents.

He scrubbed off its mental stains

And wiped the begging bowl clean

See, how this bowl now shines:

Like a lotus blooming brilliantly.

Looking Towards The Skies

Arshan Wal Nazar

If the potter had put eyes

On top of my head

I promise I'd always be

Looking towards the skies.

Placed below my forehead

Down is their trend;

What lies below my face,

That's all I manage to see.

It's true, from primordial times,

Your eyes are not on your head;

But the tendons of your neck

Are made exquisitely supple --

You are free to see

Up, down, all around;

Now only if you'd look up,

All glory would be yours!

❖ Bhai Vir Singh, *Translated by Nikki GK Singh*

this philosophy but also practiced this vigorously in his life.

Universalism is a cardinal value of Sikhism. It is not bracketed with a particular ethnicity or a particular region. The whole earth has been revered by Guru Nanak as "mother earth" and a result he did not believe in any promised land or holy land. Sikhism is universal because its primary essential concerns-social, political, cultural and economic are of a universal nature, embracing humanity as a whole. Guru Gobind Singh held that God cannot be bound to a particular creed, place or era. He (God) cannot be bracketed with any particular ethnicity. Indeed, He is the Lord of all the peoples of the world. This makes Sikhism a universal religion in the strict sense of the term.

In today's pluralistic world, the teachings of the Guru Granth Sahib can play a vital and constructive role.

Sikhism not only acknowledges and appreciates other faiths but also accepts their validity and integrates the world life with the idea of divinity.

The Guru Granth Sahib seeks to unite people belonging to different faiths and holds that the object of religion is not to divide mankind, but to unite them, not to act like scissor and tear asunder the social fabric, but to act like a needle and sew it together. In today's world we must feel that we are all members of one great family of beings, having different forms of working. We must remember that we are all marching towards the spiritual realizations of truth and love. Some common man in ignorance says, 'My religion is the only one, my religion is the best'.

But when his heart is illumined by true knowledge, he knows that above all these wars of sects and sectarians presides the one invisible eternal all-knowing bliss. In fact, the different faiths are like spokes of a wheel in which God forms the hub. Therefore, let us-all the religionists - radiate towards that hub and find peace and solace. Guru Granth Sahib, I am quite confident, can be a guiding force in this regard.

ਹਰੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ

5 ਸਤੰਬਰ, 1912

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾ

ਆਹਾ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਵਾਕ ਕਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੁਕ ਤੇ ਹੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਠਕ ਜੀ! ਜ਼ਰਾ ਉੱਪਰਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੈਸਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ ਤੁਕ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਜ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਤਜੁਗ ਆ ਜਾਵੇ। “ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਹੀਏ” ਏਹ ਜਾਹਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੱਛਾ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਦਾ ਰੁਪਯਾ ਨਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਲਖਾਨਾ ਨਾਂ ਰਹੂ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਅਰ ਜਦ ਕੋਈ ਹੀ ਨਾਂ ਰੈਹਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਈ?) ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਲਹ ਹੀ ਸੁਲਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਅਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਂ ਪਛਾਨਣੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਅਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰੂਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜੰਗ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁਧ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਏ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗਨ ਤੁਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਣ ਲਈ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਸਨ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪ੍ਰਉਪਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੰਰ ਧਰਮੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਯਾਵਾਨ

ਅੱਖੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾਂ ਸਹਾਰ ਸੱਕੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਖੋਹਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਰ ਸਭ ਹੱਛੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛੱਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸੂਦਰ ਬਨਾ ਦਿਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਅਰ ਦੂਜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਡੇਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਕ! ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਏਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਏਤੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਦਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਏਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸੂਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਪਛਾਨਣ ਲਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਓਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪਾ ਲਏ, ਸਭ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਦਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਬਣੇ, (ਅਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਦਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਏਹ ਗੱਲ ਭਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਕਦ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇਕੇ ਜਿਹੇ ਬਨਾਏ ਹਨ ਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੇ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ, ਵੱਡਾ, ਗ੍ਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਰੁੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਓ, ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਦਿਓ, ਅਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤਾਂਕਿ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਹਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਏਹ ਸੀ ਕਿ “ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ” ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਕ ਹੈ, ਅਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਆਦਿਕ) ਉਸੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖੀਆਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਆਦਿਕ ਬਖਸ਼ਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਨਾਂ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ “ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੇ ਹਰ ਕਾ ਹੋਈ”। ਬਸ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਚਾਨਬੋ” ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮਿਟਾਕੇ ਇਕ ਹੀ ਖਾਲਸ ਜਾਤ ਵਿਚ ਲੈ ਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

ਵੁਣੈ ਜੁਲਾਹਾ ਤੰਦੁ ਗੀਓ ਇਕੁ ਸੁਤੁ ਬਹੁ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ। ਦਰਜੀ ਪਾੜਿ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਾਟਾ ਮੂਲ ਨ ਲਹੈ ਵਿਕਾਣਾ। ਕਤਰਣਿ ਕਤਰੈ ਕਤਰਣੀ ਹੋਇ ਦੁਮੁਹੀ ਚੜਦੀ ਸਾਣਾ। ਸੂਈ ਸੀਵੈ ਜੋੜਕੈ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਕਰਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ ਰਾਹਿ ਦੁਇ ਜਗ ਵਿਚਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰਧਾਨੁ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰਵਾਣਾ। ਦੁਖੀ ਦੁਬਾਜ਼ਰਿਆ ਹੈਰਾਣਾ॥ (ਵਾਰ, ੩੩)

(ਚਲਦਾ)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼

[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ-੪੧੯, ਸੰਥਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-੨੬੩੭]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੬

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ॥
ਧੰਧੁ ਪਿਟੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ॥੧॥

ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਕਿਆ ਢੁਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਦਿਖਾਇਆ॥ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਵਿਸਰਜਿਆ ਅਪਨੈ
ਘਰਿ ਆਇਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ॥
ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਬਹੁੜਿ ਨ
ਆਈਐ॥੨॥

ਮੋਇਆ ਕਉ ਕਿਆ ਰੋਵਹੁ ਰੋਇ ਨ ਜਾਣਹੁ॥
ਰੋਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਹੁ ॥੩॥

ਹੁਕਮੀ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥
ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ਹੁਕਮੁ ਸਿਵਾਣੀਐ ॥੪॥

ਹੁਕਮੀ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਦਰਗਹ ਭਾਣੀਐ ॥
ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰ ਬੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ॥੫॥

ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਮਨਿ ਵਸਾਈਐ॥
ਲਿਖਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਗਰਬੁ ਵਵਾਈਐ॥੬॥

ਮਨਮੁਖੀਆ ਸਿਰਿ ਮਾਰ ਵਾਦਿ ਖਪਾਈਐ॥
ਠਗਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਬੰਨਿ ਚਲਾਈਐ॥੭॥

ਸਾਹਿਬੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵਹੀ॥
ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ॥੮॥

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਾਲੀਐ॥
ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਰਿ
ਨਿਹਾਲੀਐ ॥੯॥੧੬॥

(ਆਵਾ ਗਵਨ ਦੇ ਰਾਹੇ) ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਪਾਪੀ) ਤੁਰੇ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ) ਰਸਤਾ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ=ਮਰਦੇ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ=ਜੀਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੰਸਾਰ (ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਨੋ) ਧੰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ) 'ਸਚ' (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ) ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ॥੧॥

(ਇਸ ਧੰਦ ਪਿਟਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) ਕਿਉਂ ਪਏ ਫਿਰੀਏ (ਤੇ ਜੰਗਲੀਂ ਫਿਰਕੇ) ਕੀਹ ਪਏ ਢੁੰਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਹਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ) ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ) ਆਪਣੇ (ਅਸਲੀ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਚਿਆਰ (ਅਰਥਾਤ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੁਆਰਾ (ਉਹ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। (ਉਸ) ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਫੇਰ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ॥੨॥

ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋ (ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ) ਰੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। (ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਦੀ ਸਿਫਤ-) ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਵੋ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ॥੩॥

(ਜੀਵ) ਹੁਕਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲਿਖਾਕੇ ਆਇਆ (ਜੰਮਿਆ) ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਜੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਵਾਣ ਲਈਏ (ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ) ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਜੇ ਜੀਵ) ਹੁਕਮ (ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ) ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ (ਉਹ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ॥੫॥

(ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਵਸਾਈਏ (ਤੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ) ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੰਕਾਰ (ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀ) ਛੋੜ ਦੇਈਏ (ਇਹ ਵੀਚਾਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰੋਂ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਸੋ) ਪਲੈ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ), ਲਾਹਾ (ਇਹ) ਹੈ॥੬॥

ਮਨਮੁਖ (ਲੋਕ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ) ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਮਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰੀ) ਕੂੜਿਆਰ (ਲੁਕਾਈ ਜੋ ਮਾਇਆ) ਠਗ ਨੇ ਮੁਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੁਕੇ (ਦੁਖ ਭੋਗਣ ਲਈ) ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੭॥

(ਪਰ) ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਪਛੋਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, (ਹਾਂ ਜੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਦੇ) ਖਾਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ)॥੮॥

(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਨਕ (ਆਪ ਤੋਂ) ਸੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, (ਭਾਵ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ)। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਮੈਨੂੰ) ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, (ਅਥਵਾ ਤੱਕ ਲਵੋ) ੯॥੧੬॥

ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ' ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਰੂਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

-0-

ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ ਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ

ਖਬਰ-ਸਾਰ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਐਨ ਫੀਅਨਸਟੀਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਕਾਨਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਖਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ।

-0-

ਸ੍ਰੀ ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ।

-0-

ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 6 ਤਗਮੇ

ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ 2012 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੇ ਪਦਕ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਕੁਸ਼ਤੀ) ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਨ। ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸਾਇਨਾ ਨੇ ਹਵਾਲ (ਬੈਡਮਿੰਟਨ), ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦਤ (ਕੁਸ਼ਤੀ), ਐਮ.ਸੀ. ਮੇਰੀਕੋਮ (ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਗਗਨ ਨਾਰੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ) ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਣੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ 'ਚ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 104 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਰਹੇ।

-0-

ਕੁਰਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ www.quraninpunjabi.com ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਤਕ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਠਾ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ।